四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

文獻通考卷一百三十八

九

詳校官編修臣李堯棟

編修臣程嘉謨覆勘

覆校官庶吉士臣陳墉

校對官主事臣龔敬身

謄録監生臣黄浩

文獻通考卷一百三十八

鄱陽馬端臨貴與著

樂考十一

匏之屬雅部

陳氏樂書曰匏之為物其性輕而浮其中虛而通笙則以匏為母象植物之生焉其卦則艮其方東北之維其時春冬之交其聲尚議其律大呂太蔟

其風融其音啾立春之氣也先王作樂以之為笙

竽之屬焉記曰歌者在上匏竹在下國語曰匏竹

利制蓋匏竹相合而成聲得清濁之適故也

笙　巢笙　世本云隨作笙未審何代人禮記曰女媧

之笙簧說文曰笙正月之音物生故謂笙十三簧象鳳

之身列管匏中施簧管端宮管在中央三十六簧曰竽

宮管在左旁十九簧至十三簧曰笙其他皆相似也大

笙謂之簧小笙謂之和詩傳云吹笙則簧鼓矣蓋笙中

之簫也周禮春官大司樂笙師掌教歙竽笙鄭衆云竽三十六簧笙十三簧教之眂瞭也歙音吹爾雅曰笙十九簧曰巢十三簧曰和漢章帝時零陵文學奚景於舜祠得笙白玉管後代易之以竹耳釋名曰笙生也象物貫地而生竹母曰匏以匏為之故曰匏

陳氏樂書曰萬物盈乎天地之間入乎坎則革而趨新故其音革而為鼓成乎艮則始作而施生故其音匏而為笙古者造笙以曲沃之匏汶陽之篠

列管匏中而施簧管端則美在其中鍾而為宫蓋所以道達沖氣律中太蔟立春之音也故有長短之制爲有六合之和爲故五經析疑曰笙者法萬物始生道達隂陽之氣故有長短黄鍾為始法象鳳凰蓋笙為樂器其形鳳翼其聲鳳鳴其長四尺大者十九簧謂之巢以衆管在匏有鳳巢之象也小者十三簧謂之和以大者唱則小者和也儀禮有之三笙一和而成聲是也大射儀樂人宿縣於

阼階東笙磬西面其南笙鍾盖笙艮音也於方為陽鍾兊音也於方為陰周官笙師掌教吹笙共其鍾笙之樂以教祴夏書曰笙鏞以間是鼓應笙之鍾而笙亦應之也眡瞭掌擊笙磬詩曰笙磬同音則磬乾音也與笙同為陽聲是擊應笙之磬而笙亦應之也笙磬則異器而同音笙鍾則異音而同樂儀禮有衆笙之名而簜在建鼓之間盖衆笙所以備和奏洽百禮豈特應鍾磬而已哉鹿鳴所謂

鼓瑟鼓琴吹笙鼓簧應琴瑟之笙也賓之初筵曰
籥舞笙鼓應鼓之笙也檀弓孔子十日而成笙歌
儀禮歌魚麗笙由庚笙之類應歌之笙也然則笙
之為用豈不備哉此帝舜用之所以鳳儀子晉吹
之所以鳳鳴也記曰女媧之笙簧世本曰隨作笙
簧庸詎知隨非女媧氏之臣乎黃帝制律以伶倫
造鐘以營援則女媧作笙竽以隨不足疑矣宋朝
李照作巢笙合二十四聲以應律呂正倍之聲作

和笙應笙竽合清濁之聲又自制大笙上之太樂亦可謂之復古制矣今太常笙濁聲十二中聲十二清聲十二俗呼為鳳笙孟蜀王所進樂工不能吹雖存而不用比者按清濁正三倍聲皆得相應誠去四清聲吹之雖用之雅樂亦惡在其為不可

扒今巢笙之制第一管頭子應鍾清聲第二管二中音黃鍾正聲應中音子三第三管應鍾正聲應頭子四第四管南呂正聲應第五子五中呂管無射正聲無應六大托管甤賓濁聲應托聲七第七管大呂正聲無應八大韶管姑洗濁聲有應第五子南呂清聲應第四管十中音子黃鍾清應中

音十一托聲管蕤賓正聲應大托十二著聲管姑洗正聲應大的十三仙吕管夾鍾正聲無應十四髙聲管太蔟正聲十五平調子林鍾清聲十六平調管林鍾正聲十七後韵太蔟濁聲應髙聲十八義聲管夷則正聲無應十九托聲管中吕正聲無應聲

和笙　鳳笙

陳氏樂書曰傳曰大笙音聲衆而髙也小者音相和也斯不然笙無大小之辨乎說文曰笙正月之音十三簧象鳳身葢其簧十二以應十二律也其一以象閏也宋朝登歌用和笙眂其大者倡則小

者和非阮逸所謂其聲清和也用十三簧非阮逸所謂十九簧也巢和若均用十九簧何以辨大小之器抑阮逸謂竽笙起第四管為黄鍾巢笙起中音管為黄鍾和笙起平調為黄鍾各十九簧皆有四清聲三濁聲十二正聲以編鐘四清聲參驗則和笙平調子是黄鍾清也竽笙第五子是太簇清也中吕管是大吕清也中音子是夾鍾清也既巳謂之竽矣謂之笙矣安得合而一之為竽笙邪儀

禮所謂三笙一和者不過四人相為倡和爾孰謂竽和之類耶蔡邕月令章句曰李秋之月上下入學習吹笙所以通氣也管簫笙竽皆以吹鳴者也

大竽 小竽 竽亦笙也今之笙竽以木代匏而漆之殊愈於匏荆梁之南尚仍古制南蠻笙則是匏其聲尤劣

陳氏樂書曰昔女媧氏使隨裁匏竹以為竽其形參差以象鳥翼火類也火數二其成數則七爲冬至吹黄鍾之律而間音以竽冬則水王而竽以之

則水器也水數一其成數則六焉因六而六之則三十六者竽之簧數也因七而六之則四十二寸者竽之長數也月令仲夏調笙竽淮南子謂孟夏吹笙竽蓋不知此周官笙師掌教吹竽笙則竽亦笙類也以笙師教之雖異器同音皆立春之氣也樂記曰聖人作為鞉鼓椌楬壎篪然後為之鐘磬竽瑟以和之是樂之倡始者在鞉鼓椌楬壎篪其所謂鐘磬竽瑟也特其和終者而已韓非子曰竽

者五聲之長竽先則鍾瑟皆隨竽倡則諸音皆和豈聖人制作之意抑說文曰竽管三十六簧象笙以竽宮管在中故也後世所存多二十三管具二均聲焉宋朝宋祁曾於樂府得古竽有管而無簧列管參差及曲頸皆為鳳飾樂工皆以為無用之器惟葉防欲更造使具清正倍三均之聲是不知去二變四清以合乎聲律之正也通禮義纂曰漢武帝時邱仲作笙竽三十六管豈以邛仲作尺四

寸之笛遂誤以為竽耶竽聲重濁與巢相和堂下之樂也樂法圖曰吹竽有以知法度竽音調則度數得矣

簧

陳氏樂書曰月令中央土律中黄鍾之宫則樂之有簧以宫管在中也莫非簧也有笙中之簧有非笙中之簧鹿鳴曰吹笙鼓簧莊子言簧鼓笙中之簧也君子陽陽曰左執簧巧言曰巧言如簧非笙中之簧也傳稱王遥有五舌竹簧今民間有鐵葉

之簫豈非簫之變體歟

匏之屬胡部

十七管竽　十九管竽　二十三管竽　宋朝大樂諸工以竽巢和併為一器率取胡部十七管笙為之所異者特以宮管移之左右而不在中爾雖名為雅樂實胡音也或二十三管或十九管二十三管則兼乎四清二變十九管則兼乎十二律七音要皆非古制也李照雖更制大竽然不能革舊器而兼用之亦未為深知樂也

埒竽　樂府録謂埒竽形類小鐘以手埒之則鳴矣非古制也如簧而無觜

雅簧　三禮圖有雅簧上下各六聲韵諧律亦一時之制也濳夫論曰簧削鋭其頭有傷害之象塞蠟蜜有口舌之類皆非吉祥善應也然則巧言如簧而詩人所以傷讒良有以也唐樂圖以線為首尾直一線一手貫其紐一手鼓其線横加口中呼吸成音真野人之樂耳

竹簧震靈簧　漢武内傳西王母命侍女許飛瓊鼓震靈

之簫神仙傳王遥有五舌竹簧三在石室中遥自取其二以其一與室中人對鼓之然則震靈之簫豈亦竹簧歟震爲蒼筤竹故也

胡蘆笙瓢笙

唐九部夷樂有胡蘆笙宋朝至道初西南蕃諸蠻入貢吹瓢笙豈胡蘆笙耶

胡筥如簧無觜

後魏宣武悦胡聲樂有胡鼓胡筥玉篇謂筥笙

匏之屬俗部

竽笙

近代竽笙十九簧蓋後人象竽倍聲因以名之

然竽笙異器而同和故周官竽與笙均掌之以笙師焉既謂之竽矣安得又為之笙乎古人之制必不然矣世人或謂大笙謂之簧是不知笙中有簧而簧非笙也

鳳翼笙參差竹其制如兩生之竹而共一匏 昔王子晉之笙其制象鳳翼亦名參差竹蓋嘗於緱山月下吹之唐太和中有尉遲章尤妙於此宣宗已降有范漢恭其子師保在陜州亦曲盡父藝咸通以後有相存質楊敬元並稱妙手

義管笙二管十七簧 宋朝大樂所傳之笙並十七簧舊外

設二管不定置謂之義管每變均易調則更用之世俗之樂非先王之制也

雲和笙 漢武帝内傳西王母命侍女董雙成吹雲和之笙葢其首象雲也與雲和琴雲和箏類矣

十七管笙 唐樂圖所傳十七管之笙通黄鍾二均聲清樂用之

十二管笙 唐樂圖所傳十二管之笙讌樂用之

十二月笙十二枚 後周鄭譯獻新樂十二月各一笙每

笙十六管宣帝令與斛斯證議證駮之曰六律十二管還相為宮然一笙十六管總一百九十二管既無相生之理又無還宮之義深恐鄭聲亂樂未合古制竊謂不可帝納之停譯所獻其制今亡

篍　篍吹筩也言其聲秋秋然也急就章箛篍起居課後先言箛簧及篍為作休之節今閩閭間欲相號令乃吹指為節此吹筩之遺制歟

擊竹　擊竹之制近世民間多有之蓋取竹兩片緊厚

者治而為之其長數寸手中相擊為節與歌指相和焉方之漸離所善者固異矣

竹之屬雅部

陳氏樂書曰竹之為物其節直而有制其心虛而能通而利制之音所由出也其卦則震其方則東其時則春其聲尚議其律姑洗其風明庶其音濫春分之氣也先王作樂竅之以為簫管之屬焉

筶簫　筊簫　簫世本曰舜所造其形參差象鳳翼長

二尺爾雅曰編二十二管長一尺四寸曰筶十六管長尺二寸者曰筊凡簫一名籟前代有洞簫今無其器蔡邕曰簫編竹有底大者二十三管小者十六管長則濁短則清以蜜蠟實其底而增減之則和然則邕時無洞簫矣

陳氏樂書曰荀卿曰鳳凰于飛其翼若干其聲若簫蓋簫之為器編竹而成者也長則聲濁短則聲清其狀鳳翼其音鳳聲中呂之氣夏至之音也然

鳳凰聲中律呂以五行推之乃南方朱鳥則火禽也火生数二成数七而夏至又火用事之時二七十四則簫之長尺有四寸盖取諸此爾雅大簫謂之管小者謂之筊郭璞謂大者長尺四寸小者尺二寸是也然尺四寸者二十四管無底而善應故謂之管尺二寸者十二管有底而交鳴故謂之筊盖應十二律正倍之聲也郭璞大者二十三管小者十六管失之矣簫者陰氣之管也坤以二四為六而地数至十而止故大者二

十四管小者十二管取陰氣自然之數

韶簫　舜作十管韶簫長尺有二寸其形參差象鳳翼所以應十二之數聲之所由生也風俗通之論疑有所本矣或以三尺言之毋乃太長乎釋名曰簫肅也其聲肅肅而清也

葦籥　竹籥　籥不知誰所造按禮記葦籥伊耆氏之樂則伊耆已有籥矣周禮有籥師掌教國子秋冬吹籥歷代文舞之樂所執羽籥是也詩所謂左手執籥右手秉翟爾雅云籥如笛三孔而短小廣雅云七孔大者曰

産中者曰仲小者曰箹中丁仲反箹音握

陳氏樂書曰易曰震為萑葦為蒼筤竹爾雅曰葦醜芀郭璞曰其類皆有芀秀葭蘆葦也則葦籥竹籥皆震音也盖太極元氣函三為一行於十二辰而律呂具矣始動於子叅之於丑得三而籥之為器本於黄鍾之龠竅而三之所以通中聲而上下之律呂之所由生也古之人始作樂器而葦籥居其先爲震為六子之首籥為衆樂之先其斯以為

稱始乎葦伊耆氏施於索饗也成乎竹周人以之本始農事也或以伊耆為堯然堯時八音已具豈特葦籥土鼓而已哉

豳籥

陳氏樂書曰詩者中聲所止也籥者中聲所通也土者中聲所本也周官籥章掌土鼓豳籥者以其迎寒逆暑必以中聲之詩奏之中聲之鼓歛之中聲之籥則所道者中德所詠者中聲所順者中氣

無徃不為中和之紀矣

簅篇　仲篇　箹篇

陳氏樂書曰大籥謂之産中謂之仲小謂之箹籥之大者其聲生出不窮非所以為約也小者其聲則約而已若夫大不至於不引小不至於太約此所以謂之仲也然則鄭郭王孔之籥豈其中者歟毛萇六孔之籥豈其大者歟雖然皆不出乎中聲而廣雅有七孔籥為笛之説豈傅會七音而遂誤

乎

竹律

陳氏樂書曰天有六氣降生五味天有六甲地有五子故六律六呂而成天道所以宣揚六氣九德究極中和順天地之體合鬼神之德通五行之性遂萬物之情者也是故上古聖人本陰陽别風聲審清濁鑄金作鐘主十二月之聲效升降之氣立和適之音然鐘難分别又截竹為管謂之律者聲

之清濁率法以長短為制故也黄帝以聽為之逺取諸物也夏禹以聲為之近取諸身也今夫王者制事立法物度軌則一本於六律六律為萬事根本雖法存形器而道契精微探賾索隱鈎深致逺窮天下之妙者莫不凖焉豈非八音之管轄五聲之喉衿也京房欲益中吕一分且合黄鐘九寸是使周元之度六甲無遷移歸餘之法五歲無再閏之期失隂陽之大紀乖律吕之本原也

管 篞力結反 篎音妙 爾雅曰長尺圍寸并漆之有底大者曰簥音嬌中者曰篞小者曰篎古者以玉為管舜時西王母獻白琯是也月令均琴瑟管簫蔡邕章句曰管者形長尺圍寸有孔無底其器今亡說文曰管如篪六孔十二月之音詩云嘒嘒管聲周禮孤竹之管於圜丘奏之孫竹之管於方丘奏之陰竹之管於宗廟奏之鄭元云孤竹竹特生者也孫竹竹枝根之末生者陰竹生於山北者

陳氏樂書曰樂以木為末竹為本古者以候氣律

管截而吹之濁倍其聲為堂下之樂頭管所以和衆樂之聲以其探本故也爾雅大者謂之簥以聲大而高也小者謂之篎以其聲小而深也其中謂之篞則其聲不小不大不高不深如黒土之在水中也葢其狀如篪笛而六竅又有底焉長尺圍寸併兩漆而吹之漢大予樂有焉其所主治相為終始所以道陰陽之聲十二月之音也女媧始為都良管以一天下之音為班管以合日月星辰之會

帝嚳展管有虞氏下管則管為樂器其來尚矣至周而大備教之於小師播之於瞽矇吹之於笙師辨其聲用則孤竹之奇禮天神孫竹之衆禮地祇陰竹之幽禮人鬼各從其聲類故也後世為雙鳳管以足律音豈得古制歟禮記文王世子曰登歌清廟下管象武郊特牲曰歌者在上匏竹在下仲尼燕居曰升歌清廟示德也下而管象示事也祭義曰昔周公有勲勞於天下成王賜之升歌清廟

下而管象燕禮大射儀升歌鹿鳴四牡皇皇者華下管新宮周之升歌不過清廟鹿鳴四牡皇皇而下管不過象武新宮則舜升歌下管之詩雖不經見要之歌以示德管以示事一也德成於上歌以詠之於堂上事成而下管以吹之於堂下豈非以無所因者為上有所待者為下邪廣雅管象篪長八寸圍寸八有孔無底豈以後世之制言之歟周頌言磬筦將將商頌言嘒嘒管聲依我磬聲則堂

上之磬堂下之管其聲未嘗不相應然則所依者磬聲而已

都良管 班管 昔女媧氏命娥陵氏制都良之管以一天下之音又命聖氏為班管合日月星辰名曰充樂至於帝嚳命咸墨吹苓展管亦因是也

孤竹管 孫竹管 陰竹管

陳氏樂書曰先王之制管所以道達陰陽之聲然陽奇而孤陰偶而羣陽大而寡陰小而衆陽顯而

明陰幽而晦孤竹之管與圜鍾之宮合以之降天神取其奇而孤也孫竹之管與函鍾之宮合以之出地祇取其少而衆也陰竹之管與黄鍾之宮合以之禮人鬼取其幽而晦也易曰方以類聚物以羣分於斯見矣

遂

陳氏樂書曰周官笙師掌教吹簫篴箎篴管五者皆出於笙師所教無非竹音之雅樂也杜子春謂

如今時所吹五孔竹遂則是為當讀為滌蕩之滌非矣漢部所用雅笛七竅不知去二變以全五聲之正也蔡邕曰形長尺圍寸無底有穴今亡大抵管笛一法爾唐制尺八取倍黄鍾九寸為律得其正也漢邱仲笛以後一穴為商音晉荀勉笛法以後一穴為角謂九寸穴上開也宋朝太常笛無尺寸第依編架黄鍾為合聲然兼二變而吹之未盡得先王雅樂之制今太常笛從下而上一穴太蔟半竅為大吕次上一穴為姑洗半竅為夾鍾次上一穴為仲吕次上一穴為林鍾半穴為㽔賓次上一穴

為南呂半穴為夷則變聲為應鍾謂用黃鍾清與仲呂雙發為變聲半竅為無射後一穴為黃鍾清中管起應為首為宮其次上穴大呂為商又次上穴夾鍾為角又次上穴仲呂為變徵又次上穴蕤賓為正徵又次上穴夷則為羽變宮為無射謂後穴與第三穴雙變是也如此即不用半竅謂之十二律用兩笛成曲也今按習所用以太常半竅法起間聲亦叶律施用

大篪　小篪　世本云暴辛公所造舊志云一曰管非也雖不知暴辛公何代人而非舜前人明矣舜時西王母獻琯則是已有此器辛公安得造篪乎爾雅曰大篪謂之沂（音銀）篪以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出寸

三分名曰𪛆橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔今有胡吹非雅樂也蔡邕月令章句云篪竹也六孔有距橫吹之詩云仲氏吹篪

陳氏樂書曰篪之為器有底之笛也暴辛公善之非其所作者也大者尺有四寸陰數也其圍三寸陽數也小者尺有二其則全於陰数要皆有翹以通氣一孔達寸有二分而横吹之或容覆或潛伏篪為不齊者也爾雅大塤謂之嘂嘂則六孔交鳴而喧嘩沂則一孔而其聲清辯或曰篪之為言啼

也或曰沂之為言悲也豈其聲自空而出若嬰兒
之悲啼然邪周官笙師教吹塤篪詩曰伯氏吹壎
仲氏吹篪又曰天之牖民如壎如篪是壎篪異器
而同樂伯仲異體而同氣故詩人取以况焉世本
以篪為管沈約非之當矣先儒言篪有六孔七孔
八孔十孔之說以中聲論之六孔六律之正聲也
八孔八音之正聲也十孔五聲正倍之聲也葢其
大小異制然邪鄭司農有七孔之異論未免泥乎

七音之失也（篪吹孔如酸棗）宋朝篪六孔而横吹（下一穴在底節外次四穴在前一穴在後）太常篪無尺寸第依編架黄鍾為合聲然兼七竅而用之未純乎雅樂也（節外一穴為太蔟半穴為大吕次上一穴為姑洗半穴為夾鍾又次上一穴為甤賓半竅為仲吕又次上一穴為林鍾又次上一穴為南吕半竅為夷則七竅全開為應鍾半竅為無射黄鍾大吕太蔟夾鍾啃吹各有清聲）

和　爾雅曰徒吹謂之和蓋聲過則淫中則和故也周禮之吹作歈此其意歟

簜　書於海岱惟揚言篠簜既敷繼之以瑶琨篠簜孔

安國以竹箾為篠大竹為簜則簜之為竹特大於篠其笙簫之類歟儀禮大射儀簜在建鼓之間此之謂也

竹之屬胡部

觱篥　悲篥　笳管　頭管　風管　觱篥本名悲篥出於胡中其聲悲或云儒者相傳胡人吹角以驚馬後乃以笳為首竹為管

陳氏樂書曰觱篥一名悲篥一名笳管羌胡龜茲之樂也以竹為管以蘆為首狀類胡笳而九竅所法者角音而甚悲篥胡人吹之以驚中國馬焉唐

天后朝有陷寃獄者其室配入掖庭善吹觱篥乃撰别離難曲以寄哀情亦號怨回鶻焉後世樂家者流以其旋宫轉器以應律管因譜其音為衆器之首至今鼓吹教坊用之以為頭管是進今之新聲加于古之雅樂之上不幾於以新亂舊乎降之雅樂之下作之國門之外可也宋朝元會乗輿行幸並進之以冠雅樂非先王下管之制也然其大者九竅以觱篥名之小者六竅以風管名之六竅

者猶不失乎中聲而九竅者其失蓋與太平管同矣今教坊所用上七空後三空以五凡工尺上一四六勾合十字譜其聲

漆觱篥　唐九部夷樂有漆觱篥

雙觱篥　胡部安國樂有雙觱篥唐樂圖所傳也

銀字觱篥銀字管　唐德宗朝有將尉遲青素善觱篥冠絕古今時幽州有王麻奴河北推為第一手後詣尉遲令於高般涉調中吹勒部羝曲曲終尉遲頷頤而已謂麻奴曰何必高般涉也即自取銀字管於般涉中吹之

麻奴恭聽愧謝自此不復言律矣元和太和以來有黄日遷楚林尚六六史敬約史漢瑜之徒皆雅能者然方尉遲邈乎天冠而地履也懿皇命史敬約以觱篥初奏通調上謂是曲乃誤拍乃隨曲撰一成此曲

十八管簫　唐樂圖所傳之簫凡十八管取五聲四清倍音通林鍾黄鍾二均聲而梁部用之

二十一管簫　此簫取七音而三倍之龜兹部所用豈宜存之

歌簫　隋煬帝七年征遼東簫及笳各四面則後亦用簫吹者矣非古制也唐鐃吹部有鼓簫笳幷歌四種凡七曲本諸此歟歌簫笳工服武弁衣褠衣角帶

雙角長鳴角　書記所不載或云羌胡以驚中國馬馬融又云出吴越谷閒黄帝會群臣於泰山作清角之音似兩鳳雙鳴二龍齊吟丹蛇繞首雄虹帶天横吹雙角之實不過如此樂録亦云蚩尤氏率魍魎與黄帝戰於涿鹿之野黄帝乃命吹角為龍吟以禦之晉庚翼與燕王

書曰今致畫長鳴角一雙幡毦副是其遺志也沈約徐廣並謂經史所不載則黄帝之説豈先儒傅會言之邪

中鳴蔽邏迥其制類膽瓶

陳氏樂書曰胡角本應胡笳之聲通長鳴中鳴凡有三部魏武帝北征烏丸越沙漠軍士聞之靡不動鄉闗之思於是武帝半減之為中鳴其聲尤更悲切盖其制並五采衣幡掌畫蛟龍五采脚故律書樂圖以為長鳴一曲三聲並馬上嚴警用之第

一曰龍吟二曰彪吼三曰阿聲其中鳴一曲二聲一為濫聲二為牙聲亦馬上警用之也其大者謂之歎邏迴胡人用之本所以驚中國馬非中華所宜用也宋朝審定音樂更制鼓吹雖角之尺度均一聲比鍾律内之乗輿行幸外之郡邑警備莫不奏之以為警嚴是用羌胡之音以和軍旅以節聲樂曷為不易之以先王雅樂以為鼓吹乎存之有虧中國之制削之則華音息起非强中國弱夷狄

之意歟隋大角工平巾幘緋衫白大口袴內宮鼓樂服色準之大鼓長鳴工服青地苣文

警角

陳氏樂書曰晉大司馬桓温屯中堂夜吹警角御史中丞司馬恬奏劾大不敬㢡明温見之歎曰此兒乃敢彈我真可畏也又陸士衡為河北都督內懷憂懣聞衆軍警角鼓吹謂其司馬孫極曰我今聞此不如華亭鶴鳴然則軍中用警角尚矣衛公兵法曰軍城及野營行軍在外日出没時撾鼓千

搥三百三十三搥為通皷音止角音動吹十二聲為一疊三角三鼓而昏明畢也宋張與世謂父曰天子鼓角非田家翁所吹然則桓温人臣屯中堂而用之雖欲勿効得乎哉宋朝警角天下郡邑並得用之非特武嚴之士也然用之邊郡可也徧用諸郡邑恐未為盡善之制也

大胡笳 大箛 杜摯笳賦云李伯陽入西戎所造晉先蠶儀注車駕住吹小箛發吹大箛箛即笳也又有胡笳漢

舊箏笛録有其曲不記所出本末大胡笳似感篥而無孔後世鹵部用之豈張博望所傳摩訶兜勒之曲邪晉有大篍小篍蓋其遺志也沈遼集大胡笳十八拍世號為沈家聲小胡笳十九拍末拍為契聲世號為祝家聲唐陳懷古劉充諸嘗勘停歇句度無謬可謂備矣楚調有大胡笳鳴小胡笳鳴並琴箏笙得之亦其遺聲歟杜賦以為老子所作非也

蘆笳　胡人卷蘆葉為笳吹之以作樂漢箏遂録有其

曲李陵有胡笳互動之説是也

吹鞭　漢有吹鞭之號笳之類也其狀大類鞭馬者今牧童多卷蘆葉吹之

小胡笳小箛

陳氏樂書曰昔先蠶儀注凡車駕所止吹小箛發大箛其實胡笳也古之人激南楚吹胡笳叩角動商鳴羽發徵風雲為之搖動星辰為之變度況人乎劉疇嘗避亂塢壁賈胡欲害之者百數疇援而

訶兜勒一曲李延年因之更造新聲二十八解乘輿以為武樂漢時常給邉將魏晋以後二十八解又不復存其所用者唯黄鵠隴頭水出關入關出塞入塞折楊栁黄覃子赤之楊望行人十四曲也唐樂所載大横吹部有角鼓角笛簫笳觱篥七色小横吹部有角笛簫笳觱篥桃皮觱篥六色惟大横吹三十四曲内三曲馬上警嚴用之一曰懽樂樹二曰空口蓮三曰賀六渾其餘二十一曲備擬所用一曰靈泉雀二曰達和若輪空三曰白淨王子四曰他賢逸勒五曰嗚和羅純羽琨六曰歎度熱七曰吐九利純比倫八曰元比敦九曰植

普離十曰胡笛爾笛十一曰嗚羅特罰十二曰比久伏
大汗十三曰於理真介十四曰素和斛律十五曰嗚纜
真十六曰烏鐵甘十七曰特介漢十八曰度賓哀十
九曰阿若於樓達二十曰大賢真二十一曰破陣樂

陳氏樂書曰古者吏鹵簿作鼓吹鼓吹之樂在魏晉則輕在江左則重至隋始分為四等一掆鼓二鐃鼓三大橫吹四小橫吹唐又別為五部一鼓吹二羽葆三鐃吹四大橫吹五小橫吹大駕則晨嚴夜警施之鹵簿為前後部皇后皇太子以下咸有等差迨於宋朝總號鼓吹云

龍頭笛　横吹自北國梁横吹曲曰下馬吹笛是也今教坊用横八孔鼓吹世俗號為龍頸笛笛首為龍頭有綏帶下垂

義觜笛　如横笛而加觜西梁樂也而今高麗亦有用焉

竹之屬俗部

雅簫二十四　頌簫十六　禮圖雅簫尺有二寸二十四彄頌簫尺有四寸十六彄郭璞大簫二十三管小簫十六管薟二十四管備律吕清濁之聲先王之制也十六管

無十二律四清而為之豈古制哉今教坊所用長五六寸十六管有底而四管不用非古人制作之意也

籟簫　莊周曰地籟則衆竅是已人籟則比竹是已郭璞謂簫一名籟廣雅亦曰籟謂之簫蓋簫籟比竹而成聲猶天地之籟籟風竅而怒號也許慎以籥為籟是不知籥如篴而三竅未嘗比竹為之吕氏春秋有吹籟見越王者上下宫商和而越王不喜未為知音者也

短簫　短簫鐃歌單吹鼓吹之樂也廣樂記有二十一

管簫羽葆鐃吹横吹部用之豈短簫鐃其曲有悲思翁
艾如張上之回戰城南元雲朱鷺之類是也何承天謂
黄帝使岐伯作之以揚德蓋有所受歟崔豹古今注曰
漢樂有黄門鼓吹天子所以燕樂羣臣短簫鐃歌鼓吹
之常亦以賜有功諸侯也
讌樂簫二十一管　讌樂之簫凡二十一管具正均七聲左
清倍右濁倍通五均焉世俗之樂也與龜兹部所用者
大同小異爾唐貞觀中景雲見河水清張率更制為景

雲河清歌名曰讌樂當時元會第一奏是也

清樂簫十七管　教坊簫十七管　唱簫　和簫　景祐樂記教坊所用之簫凡十七管以感篥十字記其聲然清樂所用十七管其聲法不同故並存之宋樂有唱簫各二人和簫十人亦一時制也

鼓吹簫十二管　景祐樂記十三管之簫凡三種鼓吹部用之

李沖簫二十三管　唐李沖所傳之簫凡二十三管雖制作

不同亦一時之制也豈惑於郭璞大簫之説邪

鳳簫　洞冥記帝常夕東望有青雲焉俄見雙鵠集於臺上有頃化為神女舞於臺下握鳳管之簫舞落霞之琴歌清娱春波之曲亦隣於怪也

陳氏樂書曰白虎通曰簫者中吕之氣也易説曰夏至之樂補以簫春秋説曰夏至作樂間以簫笙然則簫為中吕之樂夏至之音豈不信哉月令仲夏之月令樂師均管簫亦此意也

七孔籥　劉熙釋名曰籥躍也氣躍而出也古者取卯地之竹以為籥春分之音萬物振躍而出也然三漏之籥所以通中聲先王之樂也七漏之籥所以備二變世俗之樂也聶崇義禮圖所傳并今太常所用者三孔而已豈亦得先王之制歟

霜條篪八孔　劉熙釋名曰篪啼也聲自孔出如嬰兒啼聲也廣雅曰篪以竹為之長尺四寸有六孔前一後四頭一月令仲夏之月調篪盖調之使和故也洞冥記所

謂吹霜條之篪亦豈過是東觀漢記明帝幸南陽舊宅作雅樂奏鹿鳴用塤篪和之以娛嘉賓信乎一時之和樂也

陳氏樂書曰禮言吹篪掌之笙師詩言吹篪主之仲氏則篪亦笙類而仲氏以況中聲焉先王之雅樂也故後世推善吹者前有伍子胥後有朝雲而已洛陽伽藍記述後魏河間王琛有朝雲者善吹篪能為團扇歌壠上聲及琛為秦州刺史屢討叛

羌不勝因令朝雲吹之羌人聞者皆感泣而降故

秦語曰快馬健兒不如老嫗吹篪信乎樂之感人

如此茍以之移風易俗天下胡為而不寧哉古史

考曰古有篪尚矣蘇成公善篪而記者因以為作

誤也或謂暴辛公所造亦無據矣舊志以篪為管

是不知篪春分之音而管十二月之音也

雙管　黄鍾管　大吕管　樂法圖云東律主黄鍾聖

人吹管知律管音調則度律歴正矣然則黄鍾之管九

寸與長尺之制異矣九寸之管主黄鍾則十寸之管應十日可知矣揚雄曰聲生於日言黄鍾如此則大吕管可知矣唐李沖謂管有一定之聲絃多舒緩之變故捨旋宫琵琶制旋宫雙管法雖在於簡易道實究於精微矣然大吕管通五均則是黄鍾管通七均非也

七星管　廣雅曰管象箎長尺圍寸有六孔無底風俗通說文皆曰管漆竹長一尺六孔十二月之音象物貫地而牙故也蔡邕章句管者形長一尺圍寸有孔無底

其器今亡以三者推之管象篪而六孔長尺圍寸而無底十二月之音也唐之七星管古之長笛也一定為調合鐘磬之均各有短長應律呂之度蓋其狀如篪而長其數盈尋而七竅横以吹之旁一竅幎以竹膜而為助聲唐劉係所作也用之雅樂豈非溺於七音歟班固曰黄帝作律以玉為管長尺六孔為十二月音其言十二月音則是至於論以玉為管是不考黄帝取嶰竹之過也顧況有七星管歌有龍吟四澤欲興雨鳳引九雛驚宿鳥之句

雙鳳管　雙鳳管蓋合兩管以定十二律之音管端施兩簧刻鳳以為首左右各四竅左具黃鍾至仲吕之聲右具㽔賔至應鍾之聲古者截候氣律管併而吹之以達六陰六陽之聲其制不過如此升之雅樂可也

太平管　太平管形如跋膝而九竅是黃鍾一均所異者頭如觱篥爾唐天寳中史盛所作也然九竅則陽數之窮失古人所以道中聲之意也

駱駝管　以曲竹為之其首如槖駝因以立名唐樂圖

有之非古制也

跋膝管　跋膝管其形如篴而短與七星管如篪而長者異矣唐清樂部用之然亦七竅具黄鍾一均其失又與七星管同矣

拱辰管六孔　宋乾德中太常和峴論樂器中有裁手笛其制如雅笛而小其長九寸與黄鍾之管相埒其竅有六與雅聲相應然四竅左右兩竅在右笛工兩手交义而拱之如拱揖之狀因更名曰拱辰管而鼓吹登歌用

焉與唐呂才歌白雲馬滔太一樂等列之宮縣旋宮為八十四調亦可謂進雅矣然旋宮之制不本於周官之三宮八十四調尚溺於七音之失未全乎古樂之法也既而太宗造九弦之琴列之太樂而拱辰亦自此廢豈非有意於復古歟

昭華管　昔漢高祖入咸陽周行府庫珠珍異寶不貲其尤驚異者有笛長二尺三寸其名曰昭華琯焉

簫管　尺八管　中管　豎篴　簫管之制六孔旁一

孔加竹膜焉足黄鍾一均聲或謂之尺八管或謂之竪篴或謂之中管尺八其長數也後世宫懸用之竪篴其植如篴也中管居長篴短篴之中也今民間謂之簫管非古之簫與管也

容齋洪氏隨筆曰逸史云開元末一狂僧住洛南回向寺一老僧令於空房内取尺八來乃笛也謂曰汝主在寺以愛吹尺八謫在人間此常吹者也汝當回可將此付汝主僧進於元宗持以吹之宛

是先所御者孫夷中仙隱傳房介然善吹竹笛名曰尺八將死預將管打破告諸人曰可以同將就壙亦謂此云尺八之為樂名今不復有吕才傳云貞觀時祖孝孫增損樂律太宗詔侍臣舉善音者王珪魏徵盛稱才製尺八凡十二枚長短不同與律諧契太宗召才參論樂事尺八之所出見於此無由曉其形製也爾雅釋樂亦不載

雅笛六孔 笛之為樂所以滌蕩邪心歸之雅正者也後

世雅笛之制非竅而為五以合五聲必竅而為六以叶六律傳緯有六孔之說豈雅笛歟古者論笛之良不過衡陽之榦也故師曠得其雄宋意得其雌焉蓋無異於伶倫斷嶰谷雌雄之竹以為律呂也由是觀之舜之簫韶九成鳳凰至於來儀庸詎知非其雌雄之竹邪

長笛六孔如尺八而長　短笛尺餘　昔人有吹笛而歌曰閒夜寂以清長笛亮且鳴則長笛六孔具黄鍾一均如尺八而長晉桓子野之所善馬融之所頌伏滔之所賦王子

獻之所聞相如之所善蔡邕之所制也魏明帝時令和永受笛聲以作律歌聲濁者用長笛長律歌聲清者用短笛短律古歌詞曰長笛續短笛晉劉和善吹裁音十二以應律劉和之東箱長笛四尺二寸今樂府所用短笛長尺有咫此笛長短之辨也

雙笛五孔

雙笛之制蓋起於後世馬融賦之詳矣昔京君明素識音律因四孔之笛更加一孔以備五音焉

竪笛六孔

竪笛之制六孔具黄鍾一均聲應十二律之

調升之雅樂可也後世宮縣用之不亦可乎晉時黄鍾笛三尺八寸奚縱又減為三尺六寸五分豈原於此歟

手笛六孔如雅笛而小 和峴論太樂手笛之制如雅笛而小其長九寸與黄鍾律管等矣其孔有六與羌笛同矣昔宗同善吹以為新引唐雲朝霞善吹以為新聲孫處善吹而作犯調李牟善奏而風至皆一時妙手也

七孔笛 風俗通曰笛滌也所以滌邪穢納之雅正也長尺四寸七孔樂書曰笛之滌也可以滌蕩邪氣出揚

正聲七孔下調漢部用之葢古之造笛翦雲夢之霜筍

法龍吟之異韻所以滌蕩邪氣出揚正聲者也其制可

謂善矣然用七孔以通七音非先王之制也

十二律笛

陳氏樂書曰漢蔡邕推五聲十二律還相為宮之

法制有十二律故黃鍾之笛正聲應黃鍾下徵應

林鍾長二尺八寸四分四釐有奇正聲調法黃鍾

為宮應鍾為變宮南呂為羽林鍾為徵䕶賓為變

徵姑洗為角太蔟為商然宫生徵黄鍾生林鍾徵生商林鍾生太蔟商生羽太蔟生南吕羽生角南吕生姑洗角生變宫姑洗生應鍾變宫生變徵應鍾生蕤賔下徵調法林鍾為宫南吕為商應鍾為角黄鍾為變徵太蔟為徵姑洗為羽蕤賔為變宫清角之調姑洗為宫蕤賔為商林鍾為角南吕為變徵應鍾為徵黄鍾為羽太蔟為變宫凡笛體用角律其長者八之短者四之空中實容長者十六

三宫三十一變也伏空四所以便事用也大呂之
笛正聲應大呂下徵應夷則長二尺六寸六分三
釐有奇太蔟之笛正聲應太蔟下徵應南呂長二
尺五寸三分一釐有奇夾鍾之笛正聲應夾鍾下
徵應無射長二尺四寸姑洗之笛正聲應姑洗下
徵應應鍾長二尺二寸三分三釐有奇蕤賓之笛
正聲應蕤賓下徵應大呂長三尺九寸九分五釐
有奇林鍾之笛正聲應林鍾下徵應太蔟長三尺

七寸九分七釐有奇夷則之笛正聲應夷則下徵應夾鍾長三尺六寸南呂之笛正聲應無射下徵應中呂長三尺二寸應鍾之笛正聲應應鍾下徵應蕤賓長三尺九寸九分六釐有奇其法可謂詳矣然不知去二變以全五音去六十律以全十二律其於先王之制不亦遠乎

十二箱笛

陳氏樂書曰十二箱笛之制其長短之度增損有

所不同故晉荀勖作律笛十二以正雅樂黄鍾箱笛三尺八寸元嘉中鍾宗之減為三尺七寸奚縱又減五分為三尺三寸七分縱又減一寸一分為三尺二寸六分姑洗箱笛三尺五寸宗之減為二尺九寸七分縱又減五分為二尺九寸二分蕤賔箱笛二尺九寸宗之減為二尺六寸縱又減二分為二尺五寸八分自餘律笛無所損益一仍蔡邕之制而已至梁武帝又制十二笛寫四通聲飲古

鍾玉律并周世古鍾焉故黄鍾笛三尺八寸大吕三尺六寸太蔟三尺四寸夾鍾三尺二寸姑洗三尺一寸中吕二尺九寸蕤賔二尺八寸林鍾二尺七寸夷則二尺六寸南吕二尺五寸無射二尺四寸應鍾二尺三寸然黄鍾之元九合天地之氣故其笛十有八調上生者悉倍其韻下生者傳差一調半上生悉五指應飲下生者悉三指應飲下生中吕雖云不復生至於數窮復本又得上生黄鍾

天地自然之數也黄鍾十八調下生林鍾七調黄鍾笛三拍聲應林鍾笛飲聲林鍾七調上生太蔟十四調林鍾笛五指聲應太蔟笛應聲太蔟十四調下生南吕五調半太蔟笛三指聲應南吕笛飲聲南吕五調半上生姑洗十一調南吕笛五指聲應姑洗笛飲聲姑洗十一調下生應鍾四調姑洗三指聲應應鍾笛飲聲應鍾四調上生蕤賔八調應鍾笛五指聲應蕤賔笛飲聲蕤賔八調上生大

呂十六調蕤賔笛五指聲應大呂笛飲聲大呂十六調下生夷則六調大呂笛三指聲應夷則笛飲聲夷則六調上生夾鍾十二調夷則笛五指聲應夾鍾笛飲聲夾鍾十二調下生無射四調半夾鍾笛三指聲應無射笛飲聲無射四調半上生中呂九調無射笛五指聲應中呂笛飲聲雖當時號為雅樂考之先王之制其不及遠矣

柯亭笛　昔蔡邕嘗經會稽柯亭見屋東十六椽竹取

以為笛果有異聲晉桓伊善音樂為江左第一有蔡邕柯亭笛常自保而吹之至於為王徽之作三調弄豈得已哉文士傳柯亭為高還亭誤矣

煙竹笛　國史補載李舟嘗於村舍得煙竹笛以遺李牟堅並鐵石牟得之當時號為第一手月夜泛江倚舟吹之其聲寥亮逸發往往異於他笛希代之器也俄有客至請笛吹之呼吸盤辟應指粉碎舟亦失客所在疑其為蛟龍云

鳳鳴笛　昔黄帝使伶倫採竹於嶰谷以為律斬竹於昆溪以為笛或吹之以作鳳鳴或法之以作龍吟由是觀之古人制作未有不貴其有循而體自然也

文獻通考卷一百三十八

文獻通考卷一百三十九

鄱陽馬端臨貴與著

樂考十二

木之屬 雅部

陳氏樂書曰木者所以合止樂之器其卦則巽其方東南之維其時春夏之交其風清明其律夾鍾其聲一其音直立夏之氣也先王作樂斵之以為

敔柷之屬焉樂記曰作為椌楬德音之音柷敔以椌楬為用椌楬以柷敔為體二者之聲一合一止未嘗不相待也

柷椌擊 敔楬戞 籈 止 柷敔不知誰所造樂記曰聖人作為椌楬謂柷敔也椌苦江反楬若八反 柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底旁開孔內手於中擊之以舉樂敔狀如伏虎背上有二十七鉏鋙碎竹以擊其首而逆戞之以止樂宋仁宗明道時禮官言柷舊以方畫木

爲之外圍以時卉則可矣而中設一色非稱也先儒之說曰有柄連底挏之鄭康成以爲投椎其中撞之今當創法垂久用明制作之意有所本焉柷之中東方圖以青隱而爲青龍南方圖以赤隱而爲丹鳳西方圖以白隱而爲騶虞北方圖以黑隱而爲靈龜中央圖以黄隱而爲神螾撞擊之法宜用康成之法奏可

陳氏樂書曰周官小師掌教播鼗柷敔周頌有瞽亦曰鼗磬柷圉蓋堂下樂器以竹爲本以木爲末

則管籥本也柷敔末也柷之為器方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏之令左右擊也陰始於二四終於八十陰數四八而以陽一主之所以作樂則於衆樂先之而已非能成之也有凡之道焉此柷所以居宮縣之東象春物之成始也敔之為器狀類伏虎西方之陰物也背有二十七鉏鋙三九之數也櫟之長尺十之數也陽成三變於九而以陰十勝之所以止樂則能以反為非特不至

於流而失已亦有足禁過者焉比敔所以居宮縣之西象秋物之成終也書曰戛擊禮曰楷擊樂記曰聖人作為椌楬荀卿曰鞉柷拊椌楬似萬物蓋柷敔以椌楬為體椌楬以戛楷擊為用也爾雅曰所以歌敔謂之止所以鼓柷謂之籈則柷以合樂而作之必鼓之欲其止者戒之於蚤也敔以節樂而止之必鼓之欲其籈者潔之於後也然樂之出虛故其作樂虡椌必欲空琴必用桐拊必用糠皆以

虛為本也及其止則歸於實焉此敔所以為伏虎形歟然樂之張陳戛擊必於堂上柷敔必於堂下何邪曰柷敔器也戛擊所以作器也器則卑而在下作器者尊而在上是作樂者在下所以作之者在上在上命物者也在下受命者也豈非貴賤之等然邪今夫堂上之樂象廟朝之治堂下之樂象萬物之治荀卿以拊柷椌楬為似萬物則是以堂上之拊亦似之誤矣柷敔椌楬皆一物而異名荀

卿以柷椌離而二之亦誤矣華譚新論謂椌楬不如流鄭之樂真有意哉止者柷之考拊名也籈櫟敔之名也宋朝太樂柷為方色以圖瑞物東龍西虎南鳳北龜而底為神螭敔因唐制用竹以二尺四寸折為十二莖樂將先止擊其首次三戛齟齬而止與舊敔四面畫山卉用木櫟齟齬者異矣雖曰因時制宜要之非有意義孰若復古制之為愈哉先儒以柷為立夏之音又謂乾主立冬陰陽終始故聖人承天以

制柷敔一何疏邪晉宋故事四廂各有柷敔同時戛作亦非古人之制也隋牛弘罷之不亦宜乎

舂牘 周制舂官笙師掌教舂牘應雅以教祴樂教之視瞭舂牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩空髹畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎雅狀如漆筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫祴夏之樂牘應雅教其舂者謂以築地笙師教之則三器在庭可知 疏舂以人兩手築地凡牘應雅皆舂之所為也以此三樂築地與祴樂為節

舂杵亦謂之頓相相助也以節樂也或謂梁孝王築睢陽城擊鼓為下杵之節睢陽掠用舂牘後代因之

陳氏樂書曰應樂如鷹之應物其獲也小矣故小鼓謂之應所以應大鼓所倡之聲也小舂謂之應所以應大舂所倡之節也周官笙師掌教牘應牘長七尺應則如桶而方六尺五寸中象柷有椎連底左右相擊以應柷也斯不亦大小之辨乎禮圖其形正圓而外皆朱唐樂圖及大周正樂皆内黒外朱然以禮推之一在木下為本在木上為末在木中為朱則木之為物含陽於内南方之火所自

而藏也故應以木為之而内外朱焉固其理也彼持内黒之説真臆論歟

木之屬俗部

大拍版　小拍版　拍版長濶如手重大者九版小者六版以韋編之胡部以為樂節盖以代抃也抃擊其節也情發於中手抃足蹈抃者因其聲以節舞龜兹部伎人彈指為歌舞之節亦抃之意也唐人或用之為樂句明皇嘗令黄幡綽撰譜幡綽乃畫一耳進之明皇問其故對曰但能聰聽則無失節奏可謂善諷諫矣宋

朝教所用六版長寸上鋭薄而下圓厚以檀若桑木為之豈亦柷敔之變體歟

立均　伶州鳩曰律所以立均出度也韋昭謂其制以木長七尺繫之以絲以均鐘聲以出大小清濁之度漢大予樂有之宋均曰長八尺而施弦然古之神瞽考中聲而量之以制度則三五合而為八尺而施弦固足以考中聲均鐘音而出度也韋昭七尺之説豈亦溺於七音之失後世京房之凖晉之十二笛梁之四通皆所以

考律和聲而說者以為定律之器始於管種於鍾移於笛衍於通蓋立均之變體也胡人有五旦五耽之名亦均之異名歟

腰鼓　腰鼓之制非特用土也亦有用木為之者矣土鼓瓦音也木鼓木音也其制同其音異禰衡衣緑衣所擊者是也

撞木　古者撞鍾擊磬必以濡木以上兩堅不能相和故也海中有魚曰鯨有獸曰蒲牢素憚鯨魚擊鯨則蒲

牢鳴猶晉有石鼓不鳴取蜀中桐材斵為魚形擊之則鳴後世猶是作蒲牢於鐘上而狀鯨魚以撞之則石磬之𥁞亦上削桐為魚形以擊之張衡謂發鯨魚鏗華鐘是也

八音之外

梵貝 玉螺 貝之為物其大可容數升蠡之大者也南蠻之國取而吹之所以節樂也今之梵樂用之以和銅鈸釋氏所謂法螺赤土國吹螺以迎隋使是也梁武之樂

有童子伎倚歌梵具

王蠡 唐貞元中五印度種落有驃國王子獻樂啹舠總樂凡一十二笛皆演釋氏經唄吹蠡擊鼓或歌且舞纓絡四垂珠璣粲發周流萬變爛然可觀蠡聲若竽籟 林邑每擊鼓以警衆吹蠡以即戎則蠡又不特用於樂矣

骨管 牙管 哀笳以羊骨爲管而無孔惟恤禮用之今鼓吹備而不用以觱篥代之鹵簿與熊羆十二案工員尚存焉宋朝更以紅象牙管竅而吹之其聲與律隅

八相吹仍存羊骨舊制焉

玳瑁笛　宋嘉祐中王疇欲定大樂嘗就成都房庶取玳瑁古笛以校金石然則笛之為器豈特玉與竹哉

桃皮管　桃皮觱篥　桃皮卷而吹之古謂之管木亦謂之桃皮觱篥其聲應簫笳横吹之南蠻髙麗之樂也今鼓吹部其器亦存

嘯葉　銜葉而嘯其聲清震橘柚尤善或云卷蘆葉而為之形如笳者也

筍虡 周禮冬官梓人為筍虡樂器所縣橫曰筍植曰虡天下之大獸五脂者膏者羸者羽者鱗者脂牛羊屬膏豕屬羸謂虎豹貔貙鳥獸淺毛者之屬羽鳥屬鱗龍蛇之屬也宗廟之事脂者膏者以為牲致美味也羸者羽者鱗者以為筍虡貴野聲也厚脣弇口出目短耳大胸燿後大體短脰若是者謂之羸屬恒有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜大聲而宏則於鐘宜若是者以為鐘虡是故擊其所縣而由其虡鳴燿讀為哨頎小也宏聲音大也弇於檢反燿所教反哨音稍疏云凡猛獸有力者皆前粗後細故云大胸燿後出目短

耳註不言何物恐是麟獅之屬銳喙決吻數目顧脰小體騫腹若是者謂之羽屬恒無力而輕其聲清揚而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲清揚而遠聞則於磬宜若是者以為磬虡故擊其所縣而由其虡鳴吻口腃也顧長脰貌故書顧或作牼鄭司農云牼讀為鬜頭無髮之鬜數音促顧苦顛反鬜苦頑反鬢禿也疏鳥乃喙長決物食之時則以近喙木決故云決吻數目目視急也鷹屬獸有力而聲大故以為鍾虡鍾大器也禽鳥無力而聲清揚揚者發也磬小物故以此為虡擊其所縣若其聲之出於所刻者之上小首而長搏身而鴻若是者謂之鱗屬以為筍搏圜也鴻傭也　疏云上論鍾磬之虡用鳥獸不同此論二者之筍同用龍蛇鱗物

凡攫閷援簭之類必深其爪出其目作其鱗之而謂筍虡之獸也深猶藏也作猶起也之而頰頌閷色界反援音袁簭音筮頰頌許慎曰忽反禿也深其爪出其目作其鱗之而則於眡必撥爾而怒苟撥爾而怒則任重宜且其匪色必似鳴矣匪采貌踈云鱗之而頰之有髭鬚處也匪與有匪君子之匪同采色也雕刻之工精妙則才施采色雖鍾磬未擊其物已似能鳴矣若刻畫不精則無精神則其狀頹如委墜此及下經覆釋上文鍾虡之獸攫着則殺之援攪則噬之如此必藏爪出目作其鱗之而皆可畏之貌也頌劉炫音壺讀之為是

鍾筍　磬筍　橫木兩端刻龍蛇鱗物之形

鐘虡　植木刻猛獸之形爲之趾

磬虡　植木刻羽鳥之形爲之趾

業　業大枝也所以飾筍爲縣也捷業如鋸齒或曰畫之

崇牙　樅也上飾刻畫之爲重牙即業之上齒也樅峻峙貌

樹羽　置羽也置之於筍虡之角上

壁翣　畫繒爲翣戴以壁垂五采羽於其下樹於簨之

角上

曹氏曰業虡崇牙樹羽皆所以垂鐘磬也其置飾則有漸明堂位曰夏后氏之龍簨虡商之崇牙周之壁翣蓋橫木為簨飾以鱗屬植木為虡飾以臝羽之屬又加大版於其上形捷業然謂之業此夏后氏之制也至商人又於龍簨之上制畫為重牙以掛垂紘所謂崇牙也周人又畫繒為翣戴以壁玉垂五采羽於其下所謂植羽也

陳氏樂書曰樂出於虛而寓於器本於情而見於文寓於器則器異異虡見於文則文同同筍鐘虡飾以蠃屬磬虡飾以羽屬器異異虡故也鐘磬之筍皆飾以鱗屬其文若竹之有筍然文同同筍故也筍則横枝設於崇牙其形高以峻虡則植之以業其形直以舉是筍之上有業業之上有崇牙筍之兩端又有璧翣鄭氏謂戴璧垂羽是也蓋簨虡所以架鐘磬崇牙璧翣所以飾筍虡夏后氏

飾以龍商飾以崇牙而無璧翣至周則極文而三者具矣故周頌曰設業設虡崇牙樹羽是也鬻子謂大禹銘於筍虡曰教寡人以道者撃鼓教以義者撃鐘教以事者振鐸語以憂者撃磬語以訟獄者揮鞀其言雖不經見彼盖有所受亦足考信矣周官典庸器祭祀帥其屬設筍虡吉禮也大喪廞筍虡凶禮也喪禮旌旂璧翣與筍虡同者為欲使人勿之有惡焉爾筍亦為簨者以生東南故也虡

亦為虡者以樂出虡故也

又曰秦始皇建千石之鐘立萬石之虡漢儀高廟撞千石之鐘十枚豈亦襲秦之侈心之弊而不釐正之邪李尤銘曰漢因於周由若重規人因秦𣫍事有可施其言過矣漢魏以來有四廂金石之樂其架少則或八或六多則十六二十至隋唐始益為三十六架高宗蓬萊宮充庭有七十二架飾筍以飛龍飾趺以飛廉飾虡以摯獸上列植羽旁垂

流蘇武后稱制飾宮縣之樂廟朝以五采軒縣以以朱五郊各從方色非三代之制也宋朝依倣古制天子宮縣鎛鐘十二虡編鐘十二虡編磬十二虡凡三十六虡各依辰次每鎛鐘左右設編鐘編磬每辰次列三架令太常按習御制曲譜宮縣每奏一聲鎛鐘一擊之編鐘磬三擊之清濁先後互相為應大昭小鳴和之道也虡亦為鐻者莊周述梓慶將削木為鐻未嘗敢以耗氣齊七日忘吾四

肢然後入山林觀天性區別見成鐻然後加手故見者驚猶鬼神抑何妙哉古者鐘磬虡皆取中虛之木故擊其所縣令由其虡鳴令鐘磬之虡以實木為之故其鳴不由虡非先王制作之意

九龍虡　其上為蟠龍昔吳闔閭代楚破九龍之鐘虡淮南子述之為其不足法後世故也其楚人之侈心乎

大架　小架　編鐘磬之虡也漢魏以來有四廂金石之樂其樂縣之架少則或六或八多則十六二十至唐始益為三十六架高宗蓬萊宮有七十二架其大小之

辨可知矣叚安節雅樂部宮縣四面五架即古簨虡也其上安金銅仰陽以鷺鷥孔雀羽裝之兩面綰以流蘇以綵翠絨為之十二律鐘上有九乳依月律排之每面石磬及編鐘各一架各列編磬十二亦依律呂編之雲韶部用玉磬四架亦可謂詳矣

熊羆架　熊羆架十二悉高丈餘用木雕之其狀如床上安版四旁為欄其中以登梁武帝始設十二案鼓吹在樂縣之外以施殿庭宴饗用之圖熊羆以為飾故也

隋煬帝更於案下為熊羆貙豹騰倚之狀象百獸之舞又施寶懮於上用金彩飾之奏萬宇清月重輪等三曲亦謂之十二案樂非古人朴素之意也

文獻通考卷一百三十九